

經部

欽定四庫全書

經部

周易淺釋卷四

詳校官給事中臣戴　璐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣楊懋珩

校對官侍讀臣張　燾

謄錄監生臣毛敬事

周易淺釋卷四

福建巡撫潘思榘撰

☱☵ 困 ☰☷ 時來否

困亨貞大人吉无咎有言不信

兊上坎下為困困窮而不能自振之義卦自否來三陽上浮窮而思反時未能復上九之二而陷于二陰為其所困四五二陽亦受困焉以時物觀之兊在上

秋金司令坎在下寒水初生金能肅殺而水不潤澤物將何依以二體言之坎水下流而兑澤上止則阻塞而不通兑澤上瀦而坎體下陷又滲漏而將涸皆困之象也然困者其境而心則能通動忍增益生于憂患德慧術智存乎疢疾陽體剛健未有終抑而不通者惟處困者固守其正而在天之大人拯濟困之權率其類而拯之則吉且无咎矣彼兑口有言而坎耳不信阨窮之際非口舌之可爭以剛濟剛以君子

拯君子乃大人之事也

彖曰困剛揜也險以説困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困之為義剛困于柔也陽實陰虚陽明陰晦上居二成坎實為虚揜則誠信不行明為晦揜則聲聞不著阨窮遺佚困所自來矣以卦象觀之二為初揜五為上揜然五困于上而不困于下四困于下而不困于上惟九二一陽入于險中上下交困者也然剛之困

如此剛之亨自如坎為中通為心亨亨其所自有也處坎之險而不失兌之說則身困而道亨聖人曰君子固窮小人窮斯濫矣乾在上為大人乾在下為君子九二以剛中貞于内不失君子之亨九五以剛中位于上具有大人之德五來而四亦來則二之困解而成泰交之吉矣豈尚口之小人自取困窮者哉

象曰澤无水困君子以致命遂志

本義云水下漏則澤上枯故曰澤无水澤不得水君

子不得時身世之通塞不可問矣困者命也亨者志也命不可為我則致之志獨可為我則遂之志之與命猶水之于澤也澤不瀦水水其如澤何水自赴壑澤其如水何不以命貳志者能以志立命此夷齊求仁得仁之事也故曰其惟君子乎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿　象曰入于幽谷幽不明也

坎為溝瀆有臀之象坎于木為堅多心二耦為株秋

高木落故為株木二在坎中而為其所揜有困于株木之象初以隂柔居坎下為株木以困人入幽谷而自困二三四互離初在離下三歲不覿小人處困其能亨乎象傳申之曰幽不明體坎為幽居坎之初幽暗之極宜其困也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎　象曰困于酒食中有慶也

二自上來陷于二隂成卦之主也坎為酒食二在坎

中為陰所揜有困于酒食之象小人以酒食為樂君子以酒食為困剛中之德困而能亨者也乾為大赤二本乾之上赤也赤黄為朱五居乾得中朱也紱朝祭之服二位在下諸侯赤紱五位在上天子朱紱處困之時行則不能坐則不安故其用在紱二五同德五方下交拯二之困二有赤紱用之享祀則誠意上通困將自解二在坎中困而不出五可來而二不可往征則成否之凶來則无困之咎矣五下拯二雷風

之交故象傳曰中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶　象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

陰柔小人內既揜二外復揜四而承乘皆剛終乃自困否中互艮四為小石坎為叢棘二乃蒺藜三處其中上下交困名辱身危故有此象三體坎互離離為坎配三居離中雖入其宮而離體未成妻可得見耶其困如此凶不待言矣象傳明之曰乘剛著三之惡在

揜二也不祥之實蔽賢者當之矣

九四來徐徐困于金車吝有終　象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

否之三陽在上二下困于險中四五同德俱欲來而拯二乃四宜來初而其來徐徐以朱紱未來下有金車困而不能來也拯困不力徐徐為吝朱紱來而四亦隨之內體成乾君子有終矣在心為志其志在初居坎險之上為不當位然五與同心可以无困徐徐

之吝庶其免乎

九五劓刖困于赤紱乃徐有説利用祭祀　象曰劓刖志未得也乃徐有説以中直也利用祭祀受福也說音脫

卦之為困坎在下也坎之為困柔在外也二為赤紱三揜其上初揜其下五劓三刖雷風恒四刖初則地天泰也劓刖並用赤紱之困有説之者矣坎明水冬祭也二用亨祀以交神明處困之道君子之亨也五用祭祀以格天地濟困之功大人之吉也象傳以志

未得明之四亦來而志得矣惟二有中直之德故二陰去泰交成而上下胥受其福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉　象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上兌口也口上向而耳在下有言不信上之謂矣坎堅多心互以巽木處其上者能无困乎兌口能言即以言戒之曰動悔有悔上動而悔則成否而有悔是葛藟不可緣而下臲卼不可據而安也惟不動而待

二陽之征地天之泰庶吉而无悔乎巽為繩葛藟牽附坎木其象似之象傳曰未當柔窮于上也曰吉行化困為泰大人以行而得吉也困之為義以君子困于小人也身困道亨二用亨祀五用祭祀非禱祀以求免也君子窮于人而不窮于天若此心不與天神通是真困也二在下不求通于人而求通于神吾心无刻不可質鬼神則二之道通矣五在上不求通于人而求通于天吾心无刻不可對上帝則五之道通

矣九二曰有慶九五曰受福是困者君子之慶君子之福云爾

䷯ 井 ䷊ 時來泰

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

坎上巽下為井井穴地出水也卦自泰來初上至五交坤為坎五下之初交乾為巽天一生水地六成之三陽之月木德方盛水泉出而井之用著焉是天地

之生氣萬物之養道也昔者黄帝始作井而建都邑畫疆里辨方隅置營陣胥以是焉井之為義大矣以卦體觀之上坎為水下巽為木以木入水下而上水汲井之象也以卦變觀之上坤邑也乾交坤成坎中畫陽剛泉象也二陰在外泉陷其中井象也水泉所在地氣鍾而民人聚小之成市大之成邑改邑不改井井之體也注之而不盈挹之而不竭无喪无得其德也常剛往五而上體成坎柔來初而初二三四肖

坎往來井井其用也周下巽為繩汲井有繘三四五互離其瓶中虛初二三四肖坎其瓶中實二三四互兌為毀折初耦畫中斷為漏有羸象焉程子云君子之道貴乎有成五穀不熟不如荑稗掘井九仞而不及泉猶為棄井有濟物之用而功未及物猶无用也胡雲峰云澤无水為困命也澤雖无水而井則有水性也知困之義則知安命知井之義則知盡性易性命之書也而言之明且切者莫困井二卦若也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也萬物之養資於水火井之與鼎水火之大用也而皆有取乎巽木不巽水則水不上出故井之卦曰巽乎水而上水木不巽火則火不自傳故鼎之卦曰以木巽火然薪盡則火熄井養而不窮鼎之用待乎人井之德全乎天也水天一之所生剛德也剛而中則不泛溢而或過不枯涸而不及无喪无得往來井井剛

則不變出有本也中則不易體无方也又何改乎顧養之德裕於井而汲之功成於人短綆汲深尚可續也爲覺所轠不可補也君子欲免是二者其以剛中用巽而可哉

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水木之氣能汲而水之德上潤井之義也君子法之而勞民以使之自養勸相以使之相養而養道於是乎不窮勞民如風之鼓動而不倦勸相如水

之灌輸而不竭

初六井泥不食舊井无禽　象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以陽剛為泉上出為功初六隂柔居下井底也耦畫坤土井泥之象二三四互兊初在兊下不食之象泉出土中新浚之井未嘗不可食也惟井久失治泥穢之積无人汲取故不可食初自五來泥本在上而積於下為人所棄故象傳以下與時舍釋之禽善上

下故以象汲非禽鳥不食也

九二井谷射鮒甕敝漏　象曰井谷射鮒无與也

井之出泉在下而渫甃之功居上二下比於初上无正應泉始出土而甃渫未施故土旁空而為谷渟蓄之久鮒魚生焉井之體失矣猶人所學不正流於邪妄也又初至四肖坎上下坤土二陽在中坤土盛注井水為甕之象二與初比上實下虛又互兑之下體兑口在上而巽體下斷為甕敝漏之象井之用亦失

矣猶人陽剛不足雜於隂柔不能用也象傳以无與釋之蓋井谷射鮒以无與甃甃敝漏則无與汲同歸於无應耳

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福　象曰井渫不食行惻也求王明受福也

九三處下卦之上異初六井泥之時得位而有應于上非九二射鮒之象但井以上出為用猶在下體故雖渫治而未為人所食也卦中惟三與五以剛居剛

爲可食之泉五居上體在兊口上三居下體在兊口下故五見食而三不見食也主德聰明則衆正偕升澤及无外若賢才可用而不爲汲引以致道路興嗟王之不明豈足福哉心惻之辭也象傳申之曰行惻天下惟行道之心最公而欲並受其福惟先求王明而已

六四井甃无咎　象曰井甃无咎脩井也

三陽爲泉三隂爲井泉之德動而實井之體静而虚

初為底上為口四則井之中也坤土陰柔或泥或谷皆為有咎甃之則无咎矣象傳明之曰修四心位也心位汚而井之能潔者鮮矣渫之以致其潔復甃之以屏其汚此君子體用交治之道也

九五井洌寒泉食　象曰寒泉之食中正也

洌甘潔也五居坤中為甘剛體為潔水旺冬而位北故寒凡坎俱言水而此言泉以來于乾初天一之生有原之水也上為井垣而五在三渫四甃之上初泥

已浚二漏已修正人所汲取而食者也二中而未正有射鮒之嫌三正而不中有行道之惻象傳曰中正其即象之所謂剛中者乎

上六井收勿幕有孚元吉　象曰元吉在上大成也

水在井中則用汲水在井口則用收收而勿幕其功乃溥耦畫在上開而不塞收而勿幕之象也孚指九五也五本乾初故得元吉寒泉上出元德上孚井養而不窮也何吉如之象傳明之曰大成泰之卦元吉

在下井之卦元吉在五勿幕而元吉乃在上矣井道不于是而大成乎井之爲義其出也有原其用也不窮初之泥渫之以三二之谷甃之以四然後汲之以繘而必至盱之以瓶而不漏于是井洌寒泉而收養道之大成矣此修已治人用賢行政之道也

☱☲ 革 ☳☰ 時來大壯

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

兊上離下爲革革改革也卦自大壯來二上之五五

下居二是天命改革上下易位之時故為革方四陽盛長六五一陰勢已衰退陽由此進則成夬矣此特陰陽消長之常剛柔進退之理若改姓易物與天下更始乃非常之變不可以常道論也乾六爻二五為大人革之為象由田而天由見而飛龍本无心聖作物覩惟其時耳已日乃孚陽長至四孚將及五二飛而上則乾體變離龍乃在天故已日而後孚離納巳也乾之四曰或躍在淵乾道乃革是之謂乎未革之

時乾體在下已有元亨已革之後乾體在上亦有利貞六位時乘自二至五而具乾德之全矣內卦為貞外卦為悔內而之外上居九五為非常之事湯曰慙德武曰祗懼皆有悔詞然順天應人非利天下何悔之不亡命既革矣五下而居二者何南巢之放武庚之封夏商未嘗无祀也以二為三恪之位可也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天

地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

火然則水乾水決則火滅相息也以二五往來觀之則上下相息而革之義乃見二五乾坤之中所以為坎離者也大壯柔在五剛在二水下火上本不相息二五互易而二上為水五下為火是下者上而克下上者下而受克矣易其位以相息革之義也火之與澤在睽曰不同行在革曰不相得火上澤下睽則相

遠澤上火下革乃相成故曰革也革之事貴乎信革之道主乎正而革之功當乎時无文明以説之德不可也春夏為陽盡於離秋冬為陰起於兌天地之革在四時二上五為順天五居二為應人湯武之革命亦如天地之于四時也如以不明之心行不説之事而輕言變更小且有悔況其大乎

象曰澤中有火革君子以治歷明時

水息火者也而反為澤中之火所息變其常矣革之

象也大海之尾閭名曰焦釜之谷其澤中之火乎百世之事損益可知而治歷明時則取乎革中星考乎南離而左旋轉乎西兊則日月星辰之經緯可知也故君子以之也

初九鞏用黄牛之革　象曰鞏用黄牛不可以有為也

居卦之初陽徳在下乃元氣也初為地殆湯之亳武之豐鎬與開國之基王業之始惟積徳累仁培養元氣使人心國本鞏固不揺而後可以創業黄牛二也

二本黄裳下而為二在地之上田之中乃黄牛耳虎變而上則其文炳牛變而下則其毛革改姓易服豈復能冕旒黼黻仍其舊制乎黄牛之革用之于初何也一陰麗二陽之中去其習染化其淫頑與共沐維新之治此成周洛邑之營也故象傳曰不可以有為也若東征之役則出之意外者耳

六二已日乃革之征吉无咎　象曰已日革之行有嘉也

凡爻義必合一卦觀之始明止就一爻言則不可通

矣內卦乾體二為見龍當壯之時可躍而飛矣飛則二五互易乾體成離二來納巳是巳日乃革之也在田之大人乘時而變以此而往吉而无咎之道也象傳曰有嘉以二上往五言易之為義交則變變則革往而應五是亦中行之得尚帝乙之歸妹也故行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚　象曰革言三就又何之矣

三在大壯居乾之上三在本卦互乾之下是乾藉三而就往則乾虧故為征凶貞何以厲夕惕之厲其位本然況當上下之交值變易之際其憂危也固宜觀湯武之陳師而誓可知也革言三就者大壯之二革而往五則内乾成離而三四五乾體復就飛龍在天為天下之共主矣革言必乾就而後有孚三其可往乎象傳曰又何之乾上居五革言已就无所事往也乾為言故曰革言

九四悔亡有孚改命吉　象曰改命之吉信志也

內卦為貞外卦為悔四為心位二五變而心德之乾健不變故為悔亡乾道至此正上達之時故為有孚由躍而飛天與人歸之候也二三四互巽為命故改命吉象傳明之曰信志為悔為信存乎其心有安天下之心无富天下之志仲虺所謂彰信兆民泰誓所謂一德一心者也

九五大人虎變未占有孚　象曰大人虎變其文炳也

九五自二變者也乾變離故為虎變自二至五大人猶是其文變矣方其在田天下已仰其文明而利見之是天人之孚不孚于改革之時而早孚於在田之日令之虎變龍飛乃天意人心之素定者耳豈待占哉彖傳曰其文炳在田本文明至位乎天位益見其炳耳

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉　象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六爲已革之象君子指陽爻言小人指隂爻言豹變革面乃論功行賞列爵分土三恪在位之時居貞則偃武修文歸馬放牛與民休息之事征則周剛而不用柔凶之道也内離明而外和說豹變革面之象文蔚則无爲尚武從君則政在養民其周之大告武成時乎革之爲義轉移於不覺者莫如四時變更于非常者莫如革命傳言革而信之文明以說大亨以正當而悔亡則改革之事无論大小其難其慎蓋如

此敢輕言哉

䷱鼎 時來遯

鼎元吉亨

離上巽下為鼎鼎三足兩耳烹飪之器也卦自遯來時為六月火旺金伏土德和之是五味之所由調萬物之所致養也故鼎之用出焉巽齊離見木火之氣本于東南而中互兌乾金體而有兌澤外用木火乃鼎鑊亨飪之象也陰柔在初乾體无元未能吉而亨

也必柔上剛下內得元善之吉而後可以亨通是有鼎之德方成鼎之用此二五之力也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦有鼎象下偶為足二三四陽為腹五偶為耳上陽為鉉故曰鼎象也以木巽火則以火離木緩急得宜烹飪之道莫善于巽故曰以木巽火亨飪也錢啓新

云亨飪所重祭祀賔客二事祭祀莫尊于享上帝賔客莫大于養聖賢本義云享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢醴當極其盛故曰大亨六十四卦中言養道者四上經需頤近取諸身養之體也下經井鼎遠取諸物養之用也然井之養在邑里所養者民也故繘井汲瓶其施也廣鼎之養在朝廟所養者賢也故享帝養賢其道也尊聖人以長子主器而天位天禄與賢者共之則上之可以享帝而下之可以養民鼎

之為用大矣以卦體言巽而耳目聰明以卦變言柔進上行得中應剛非上有明目達聰虛中下賢之主聖賢何由登進而就大亨之養成元亨之治與離為目五為耳聰明象上行以二往五言彖言元吉亨文王繫辭之旨重在元傳言是以元亨孔子彖傳之旨貴在中上六爻辭與彖同若據傳以删經謂吉為衍愚未敢信也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

重器為鼎大寶曰位向明出治所以正位厚植不遷所以凝命君子之善用木火也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎　象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

卦自遯來二陰在下再進則否二已往五其趾尚存否未出也鼎以足峙趾何可顛以否在趾中利顛而出之沈存中云古鼎中三足皆空所以容物者所謂鬲也煎和之法常欲清在下體在上則易熟而不偏

爛及升鼎則濁滓皆歸足中鼎初之顛趾出否謂濁否在下須先瀉而虛之是也趾顛則初往而否出矣乾為父震為長子巽非乾配為妾上來交巽成乾而巽往居上成震是乾得巽妾而有長子也雷在天上又何咎乎趾顛疑悖否出何悖因妾得子因子居上母以子貴矣

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉　象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

二為鼎腹陽實居之鼎有實矣仇謂初六也左傳嘉耦為妃怨耦為仇二與初比而非正應乃怨耦非嘉耦也陰能侵陽疾能害實其可即乎惟初往之上以侵陽為疾之仇居不我能即之地鼎實鮮潔其吉可知象傳明之曰慎所之初為趾之而至上則疾在卦終大者以壯而无尤矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　象曰鼎耳革失其義也

凡物之行以足惟鼎之行以耳鼎耳中虛故可舉耳而行三與五交則革而不可舉塞而不可行矣上離為雉互兊為口雉膏方液于離火耳革并塞其兊口鼎實雖美其誰食之内體成坎天水違行是飲食起訟鼎實虧而有悔也惟上與初易使否居卦終斯得顛趾之吉乎趾之義宜顛耳之義不可革故象傳曰失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶　象曰覆公餗信如何也

四下應初初在鼎下為足四在鼎腹為餗下與初交則耦趾已變鼎足折而餗覆地矣顛與折異顛則舍舊而圖新折則鼎毁而用廢形渥而凶知不免矣初未有實故為顛而出否四已有實故為折而覆餗鼎腹无實心位已虚故象傳曰信如何也餗正義八珍之膳鼎之實也渥說文霑也

六五鼎黄耳金鉉利貞　象曰鼎黄耳中以為實也

六五上行得中卦之主也偶畫居五為鼎之耳得坤

中畫故其色黃金鉉以上九言鉉者鼎之扃所以橫貫鼎耳而舉之者也上九一陽橫亘五上有鉉之象本乾體故稱金何元子云鉉耳二物不相離鼎中有實非耳則鼎无由舉非鉉則耳不自舉然于五言之者則以五實用之故也五虛中能受又得陽剛師保之臣以佐之其象如此貞則正位凝命之道也二剛中有實而五以柔中舉之故象傳曰中以為實也

上九鼎玉鉉大吉无不利　象曰玉鉉在上剛柔節也

乾為玉為金則玉亦乾畫也然于五曰金鉉而上九
本爻變其名曰玉繫爻至五上未變也繫爻至上則
顛趾否出而上與初交剛乃變柔矣剛純而不變為
金變柔而潤則為玉金從火革百煉而柔陶鎔亨飪
之功至是而幾于化故名曰玉鉉從其變也乾元下
復大吉无不利其即彖之元吉亨乎彖傳申之曰剛
柔節以柔節剛而剛乃不折以貞起元而乾乃大亨
由是而成純乾之德可也又何往不利乎馮元成云

井之與鼎水火之用也水之貴通也火之貴節也收以上水通之也玉以鎮火節之也此二卦之上所以言元吉大吉也

䷲ 震 ䷲ 時來臨

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

天地之氣陽升陰降一升一降而雷霆出雨露施方

一陽初復下卦成震而微陽未升至臨二陽浸長統一卦觀大象成震聖人于此觀其升降往來而示人變化之機焉震自臨來二往居四四來居二易全體而為重體震來虩虩雷疊起笑言啞啞兊口揚也陽氣奮迅自二上升雷聲及遠震驚百里坤為國邑也在下卦一陽往在上卦一陽來而兩體各成一震兩索俱得長男而主器有人故云不喪匕鬯然臨初往四為解二往五為屯因雷得雨物之生機已暢今二

往四維得震體而中互爲蹇坎水未流艮山仍止殷

雷无雨蓋陰陽不交故耳

彖傳恐致福後有則推彖辭之意而言之震有亨道

震來虩虩聲未迅也而即能恐懼則善心萌而可以

致福笑言啞啞雖恐懼而不以驚皇失其常度則内

志定而自處有則矣震驚百里合遠邇言遠謂外卦

坤邇謂内卦兊二往四自邇之遠内本兊今變說而

爲懼外本坤今變靜而爲驚陽德方亨昭蘇萬象道

固如是也出二出也二出往四則内一索得震外一索亦得震皆長男而為守宗廟社稷之祭主蓋臨之大象似震主匕鬯者也二出則大象不成震宜其喪矣往之四而内外仍得震不喪之義也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

恐懼修省即恐致福後有則之意修省在恐懼之後有則在修省之後君子法洊雷而常存敬畏則恐懼修省无時而可已也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉　象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九臨之初九也二往之四而初之震體未動故以爻辭前二句為彖後二句以出言初心未變元徳亨通雖歴萬變而恐懼修省未之有變吉之道也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　象曰震來厲乗剛也

六二本坤之下畫因二往成震故四不安其所而來

居二詎避震而仍居震畫之上震終不免欲不危得乎臨之二交五坎離乃成離為龜蚌有貝象舍五而交四喪其貝矣然貝何往乎二三四互艮為山五在山上則貝已躋于九陵矣自庚至戊中隔七日交五成坎貝將自得又何逐乎象傳曰乘剛初交為震二來乘之其恐懼宜也笑言啞啞其在得貝之後與十萬曰億貝之貴者也

六三震蘇蘇震行无眚　象曰震蘇蘇位不當也

六三居震之上又在震之下一雷乍收一雷復起故曰蘇蘇隂柔而不中正㡬无可避而有眚矣然雷之動將以興雨也若震行則雨降雷收而无眚矣柔懦之夫因恐懼而致福其道如此震行者初行至二觧也四行至五屯也

九四震遂泥　象曰震遂泥未光也

陽剛无隂雷聲乃奮九四自二出爲𡚒主則震驚百里不喪匕鬯者也初仍象辭而四无之何也以陽居

陰位也二四皆陰其質本不純三四五互坎象雨二三四又互艮為止殷其雷在南山之陽乃空雷耳陽為陰泥雨不成而雷亦遂泥而收矣恐懼而不修省心體如是故象傳曰未光也

六五震往來厲億无喪有事　象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

臨之二五本為正配因二交四而喪貝五居二震之上故往來皆震而厲若上與五交則貝无喪而有事

矣事婚媾之事震之泥以四泥之也二五交則得中男而為雨震庶其不泥乎此再索之事也象傳曰危行危而能行恐致福也其事在中謂中男也○億大也四至五則下互坤故无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言　象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索即一索再索之索二上居四巳一索矣而其聲不已其光不定是震欲上進其象凶矣然震之索索非

欲至上為艮乃欲至五為坎耳于上何咎哉婚媾有言二五正應四自二來意在應五因泥于四而婚媾未成故有言也上非婚媾又何言哉象傳明之曰中未得中男再索而得者未得故索索也畏鄰戒震欲至五上之鄰有戒心似凶而實无咎也六五為婚媾者故曰有事上乃其鄰則但聞其言而已○艮為躬

䷳ 艮 ䷳ 時來觀

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮三畫卦之名陽之性動在下則進而上至於上則无可進而止矣故艮之義為止兩艮相重陰陽不交內外俱止仍名為艮于時為夜為冬于方為北于身為背背之文從北從月而艮字有反身之象卦自觀來四陰上逼陽窮于上无可復進五下居三一止于內一止于外行有不得反求諸已內无歆羨外泯怨尤艮之道也人身三陽三陰乾坤包六子艮當肩背之間止而不動天地人之道東西與南皆現惟北獨

隱前與左右皆見而後不見故取艮背之義背者止之方静之處也艮為門闕兩門之間庭象也三四人位互坎為隱伏不見之象互震為行故曰行庭坎見離伏故曰不見程子云人之所以不能安其止者動於欲也欲牽于前而求其止不可得也故艮之道當止其背所見者在前而背乃背之是所不見也止于所不見則无欲以動其心而止乃安本義云身動物也惟背為止艮其背則止于所當止也止于所當止

則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行于庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

乾 坤 艮 兌 坎 離 震 巽 乾 坤

甲 乙 丙 丁 戊 巳 庚 辛 壬 癸

首 項 肩背心 夤 夤 限 股腓趾

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

重艮之中互有震坎艮體能止而震體為行艮山能靜而坎水則動艮非止而不行靜而不動行止動靜惟其時耳當其可之謂時得其時之謂止行以止為基動以靜為主時止而止則時行而行而動靜不失其時矣聖人恐人以沉虛守寂為止特以行止動靜兼言之程子所謂靜亦定動亦定也上下經六十四

卦三百八十四爻審其吉凶消長進退存亡无非時亦无非止也聖人于諸卦中明其時于艮卦中明其止即大學止于至善之義知止為始能得為終艮之所以成始而成終也艮體篤實有光明之義朱子云凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定而天光發也胡庭芳云一陽見於二陰之上陽明著見陰莫得而掩蔽之故艮獨稱光明彖言艮其背傳言艮其止以明背即止也背者止

之所也背何以能止人之百體皆相應惟背則止而不應不相與也六爻上下敵應背之象止之義也背為心之所不能使是以艮其背不獲其身背為目之所不能見是以行其庭不見其人心得其所止則內不見巳外不見人內欲外誘不至牽引吾心不能動摇吾止矣故无咎朱子云艮其背渾只見得道理合當如此入自家一分不得著一些私意不得又云明道曰與其非外而是內不若內外之兩忘也說得最

好便是不獲其身行其庭不見其人不見有物不見有我只見所當止也

象曰兼山艮君子以思不出其位

山再成曰坯兼山再成之山也山上有山止而復止不遷之極不易之方止无定所位在則其所止无定時位在則其時思者心之官能思則位中之義理出位外之私妄消故思則能止而又戒其出惟不出位則止得其所不失其時道之所以光明而无咎也

初六艮其趾无咎利永貞　象曰艮其趾未失正也

彖以艮背取象故六爻皆以人身之背言耦畫在下趾也又艮之初爻山之足也山足止而不移隂體能静故有艮其趾之象吉凶悔吝生乎動慎初而止不動何咎然初本陽位趾乃動物故又戒以利永貞能止于初未至失正終得所止則永貞矣象傳云未失據其初以勉其終也

六二艮其腓不拯其隨其心不快　象曰不拯其隨未

退聽也

二在趾上前則為腓背則為腓二下隨趾上隨股行止之權不能自主者也六二柔順中正行止本欲隨心而三為内艮之主止而不行故二為三所制不能上隨乎心而心亦不能制三而拯二有艮腓而不拯其隨之象志壹動氣氣壹動志其心能快乎四為心位二四隂柔三以陽晝居中互坎為加憂故心不快象傳明之曰未退聽以三操内體之權不肯退聽于

四也艮限列夤有熏心之厲已于三象辭啓之矣

九三艮其限列其夤厲熏心　象曰艮其限危熏心也

艮有背象兩艮相重體分上下内艮爲下體三則上下之限也限爲腰膀其上爲脊二偶分列有夤之象夤夾脊肉人之一身心爲之主其行其止聽命于心則百體從令而天君泰然今上下兩艮九三一陽横亘其閒互震欲動而艮體強制之自限以下非心所主塊然頹然不顧義理屈伸俯仰不得自由但見夾

脊之肉分列可數危厲之氣上熏其心不快之狀也其故不在夤而在限故象傳曰艮其限危熏心也

六四艮其身无咎　象曰艮其身止諸躬也

四爲心位亦背位也以止之所言爲艮其背以身之主言爲艮其身心能思以不出爲止身宜反以從心爲止心不可見觀身之所止而其心之能止可知故艮身者艮背之符也合不獲不見而後成艮身象之

无咎在是矣王伯厚云偃身為躬見躬而不見面故人之俯曰鞠躬象傳恐人疑艮身為正面故以止諸躬明之

六五艮其輔言有序悔亡　象曰艮其輔以中正也

四在背位五在背之上自後見之輔之象也人言出則兩輔動視其面則有頰舌自背視之但見其輔而已輔之動止在言艮非不言也有序則時止時言得艮輔之道矣五本觀之三自三之五本宜有悔動而

能止故能悔亡象傳以中正明之言發于口而根于心心非中正其能止而有序乎

上九敦艮吉　象曰敦艮之吉以厚終也

丘一成曰敦臨復艮上爻皆有敦義取坤象也土之上加土與山之上加山其體彌厚敦之義也九以陽剛艮止于上為艮之主居卦之終功力積久得其所止而安固不遷艮之成終者在是書曰安止易曰敦仁吉孰如之下五爻言艮其用力于止者也上言敦

艮則安止之極而无所用其力矣故象傳曰以厚終也人之精神聚于面人之臟腑附于背人之修飾在于面人之篤實見于背必无背面之分則暗室屋漏无殊大庭仁義禮智根于心而四體不言而喻表裏光明洞徹斯爲艮之極功也與胡雲峯云咸艮皆以身取象咸言人前艮言人背艮其腓咸亦言腓腓雖在後而前亦可見也咸其輔艮亦言輔輔雖在前而後亦可見也故咸得兼艮之腓而不得兼艮之限夤

艮得兼咸之輔而不得兼咸之頰舌其取象可謂精矣上獨不言象何哉敦臨敦復皆坤土象艮山乃坤土而隆其上者也故為敦其占曰吉凡上爻除井鼎外鮮有吉者惟艮之在上體者凡八而皆吉人可不自厚耶厚于始可不厚于終耶

䷴ 漸 ䷴ 時來泰

漸女歸吉利貞　彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動

不窮也

泰否乾坤之中也乾坤始冬夏泰否始春秋以四時言春為燠之始秋為寒之始寒不遽寒燠不遽燠有漸焉聖人獨于陰生著其義曰非一朝一夕之故其所由來者漸蓋惡其馴致也泰歷十有八變而為否聖人名否前一卦曰漸原其所由來也謹始慎微之意深哉彖曰女歸吉陰道方長惟女歸乃吉耳利貞非言女歸宜貞也泰變至此元亨之德已亡所恃者

一陽在内卦之上僅存幾希耳若并此无之其悔可勝言哉泰變之始曰歸妹泰變之終曰女歸兊歸而女事終巽歸而女事始隂陽消長之幾可畏也夫陽喜其進玆乃漸之進也女歸之吉也卦上巽下艮長女少男隂陽非耦義无所歸天地將不交而成否矣三下之初則長女有歸風雷之益也上來居初則中女有歸水火之濟也四往之上則少女有歸澤山之咸也皆吉象也而自否之泰最吉者莫如既濟再以

卦義推之陽于此時猶可為也進得位則往有功進以正則可正邦今觀陽進至五剛而得中雖不得其時尚得其位也陽之性健動而好進必至上窮如卦德之止乎內而巽乎外則動而无動可以有功可以正邦庶不至窮而否乎

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

德不居則亡俗不善則壞皆否之漸也艮以居之巽以善之所以防其漸乎

初六鴻漸于干小子厲有言无咎　象曰小子之厲義无咎也

鴻隨陽之鳥三陽在内則北三陽在外則南應春秋之候者也艮山在北巽風在南爲鴻背山乘風而南秋之時也故六爻皆取象于鴻干水涯中互未濟初在坎下故稱干小子艮也鳥來就陽陰氣浸長内卦一陽當下二陰之衝其危甚矣長女少男義不可歸惟二五正應婚媾有言則初上交而得女歸之吉故

象傳曰義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　象曰飲食衎衎不素飽也

六二居中得正上應九五六爻惟此陰陽相應具坎離交濟之體坎為酒食二下應之安貞以待其時不為躁進故有衎衎之吉不素飽言其上助九五也時雖未至而濟坎之功已裕豈无事而飲食者哉○艮為石二中正故為磐

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇　象曰

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

卦取女歸以長女歸少男豈咸恒之正配坎離之交濟乎凉風至寒蟬鳴非氷泮桃夭之時而有女如姝不由媒妁匪婚媾乃寇耳初爲四夫已征而不復三非其良也上爲三婦乃孕而不育四非其耦也若以近比而聽其歸其凶甚矣三有陽剛艮止之德能扃其門闕塞其徑路拒而不納庶免延寇之凶而有永

貞之利乎上爻隂虛變陽實孕而不育象也利禦寇即象之利貞不禦則不貞而否成矣象傳明之曰離羣醜三陽在下已去其二止存少男四无應也失其道上爻變陽生育道失也順相保以少取長又非正應私比苟合非順以相保之道禦之則順守其常而三四各保其貞節矣○高平曰陸艮體象之巽也

六四鴻漸于木或得其桷无咎　象曰或得其桷順以

桷屋椽木椽附于梁猶陰之附陽是亦坎之株木也

六四巽木下體在艮之上俯而不仰艮為門闕四在其上有桷之象泰之坤爻惟此未離本位故為由順成巽而得无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉　象曰終莫之勝吉得所願也

九五自二上往正象所謂剛中得位者二為其婦因中互未濟水火不交坎離未成故有三歲不孕之象

然一卦六爻惟二五隂陽相應非初四二隂可比故終得所願而吉居艮山之上故曰陵下卦艮自丙至巳離體始成故爲三歲

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉　象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

上本在初征而漸陸窮上反下行將復初鴻飛冥冥弋者何慕非隨陽之翼乃來儀之羽也巽齊離見用著文明虞廷可舞岐山可鳴何吉如之象傳曰不可

亂明其隱見之以時耳徒羨羽之可儀而不知鴻之已變所謂蜚鴻已翔乎寥廓羅者猶視乎藪澤也○上九之初爲離離爲朱鳥故羽用爲儀既濟之象女歸之吉也

䷵ 歸妹 ䷊ 時來泰

歸妹征凶无攸利　彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

歸妹泰之變乾坤之交也交則一索再索三索初中上宜各以竒偶交兹坤以初乾以三又乾之三得長男坤之初得少女何也君子于此觀隂陽往來順逆之道焉康節邵氏曰陽在隂中陽逆行隂在陽中隂逆行斯言也于六十四卦横圖見之即于六畫卦竒偶交見之長中少者乾坤生物之序而非絪緼化醇之妙也少女坤之終而乾之長男始少男乾之終而坤之長女始故中男中女天地之至中而一長一少

天地之循環也然則有男女然後有夫婦妹之歸帝乙之事人道之宜也而曰征凶无攸利天地生物主流行而夫婦婚媾取對待以少女從長男失序而不順則又天地之所忌而禮制之所不行者也説者謂兊可歸震于卦爻之義戾矣

卦自泰來天地交也乾坤之全體交為泰乾坤以一畫交為歸妹乾坤大父母男女小天地乾坤交而六子生男女交而萬物興故曰歸妹者天地之大義也

天地之義老少遞嬗終始相續而化生于以不窮歸妹為人子之終為人父母之始昏義曰合二姓之好上以祀宗廟而下以繼後世也故歸妹者人之終始也即天地之大義也禮男子三十而娶男已長矣女子二十而嫁女猶少焉為卦震上兊下少女說而長男動是所歸者妹也然以位言之以女悅男而非男下女既病其不當以爻言之坤畫交乾成兊柔不順承而乘剛婦德可知又何利乎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷非雷風之相與山澤之通氣也夫婦人倫之始強合者必離私遇者必吝錢國瑞云長女從長男為恒之久何不終之有少男下少女為咸之吉何敝之有上有好動之男下有善説之女其終易隙其敝易乘君子所以慎其始也

初九歸妹以娣跛能履征吉　象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

禮天子一娶九女諸侯一娶三女同姓媵之娶則為君媵則為娣乾坤之交以中為貴故坎離為天地之大用泰之尚于中行帝乙歸妹其最貴者也初在卦下有趾之象坤未交乾偶畫未成故象為跛聖人因象觀變以為此巽體也跛而能履征而變則不跛雷風之配宜其吉矣象傳曰以恒明初為恒之巽也初與四應震在四初承之以巽也

九二眇能視利幽人之貞　象曰利幽人之貞未變常也

九二未交之離也離能視未變則眇而未成乎視洵幽人也二五正應猶初之與四初曰征吉而二何以曰利貞二五俱未變二之視尚眇五之聰亦未明也非如四之震已成也男未下女而女可先往乎象傳曰未變常以二五言卦自泰來三四已變而二五坎離之體未變也然幽人之貞豈終眇乎

六三歸妹以須反歸以娣　象曰歸妹以須未當也

卦本震兌則三先成女宜其歸矣因坎離未成貴者

在室而三須之及帝乙下歸而歸者反以娣目之蓋卦中三四交而無配中爻交而坎離先得配三為離娣弟得從貴而行耳象傳曰未當明震兌非當位之正配而須也即象傳所謂未當位者也

九四歸妹愆期遲歸有時　象曰愆期之志有待而行也

九四震體先成宜配長女乃初之成巽最後致震愆期以待蓋遲速聽乎時天地生成之氣候不能齊也彼能履之跛女可促其歸乎有待而行待其時耳

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

爻辭有兩帝乙一泰之六五一歸妹之六五皆云帝乙歸妹說者以為成湯又為王姬俱誤凡卦五為尊位以陰居之為柔中居尊故他卦即指帝王言惟泰則上坤下乾乾君在下六五乃乾之配故稱帝乙以别之猶云帝之乙耳坤納乙以配乾之甲也歸妹上

卦本泰之坤五即泰之六五故仍帝乙之辭三女皆從坤出而歸于乾五坤中位尊歸妹之主故以歸妹屬之君小君猶云君夫人也衣之屬有袂有襟袂説文云褏袂也廣韻云衣前襟也襟廣韻云袍襦前袂也袂為前襟褏袂則袂為裡而襟在外褏之袂以褏袂袂之有袂猶婦之有夫姊妹之夫稱襟其義葢本諸此若以袖言或以三名主性説長袖善舞之謂與然五以德而不以色淑人之儀袂雖不如娣之良豈

三所得比擬乎五下交乾則上坎下離而成正配兑其娣也月幾望有三此以坎離相配言三四已交次及二五坎離將成月雖未望而幾望矣既濟之吉也

象傳曰其位在中而以貴行豈猶夫三之未當位乎中則中女貴則帝乙之女也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 象曰上六无實承虛筐也

上六變艮爲兑之正配今未交則女欲承筐艮體未

成仰盂无實也士欲刲羊二三四互離乾卦无血也此象之所謂无攸利者也卦中三女有君娣之别有貴賤賢否之殊帝乙之歸妹位在中而以貴行女貴而賢君也初之能履娣而賢者也三之承筐无實則无位无德乃遲歸之娣耳其袂雖良又何利哉合一卦觀之坤方終而乾方始六子僅得其二天地生物之事未已也聖人由始以見終即終以知始六子之義已具于六畫中矣分觀六爻辭繫象中意涵象外

不爲典要惟變所適不通其變而能通其辭未之有也三百八十四爻皆然獨此卦哉

䷶豐 ䷊時來泰

豐亨王假之勿憂宜日中

繫辭傳曰隂陽之義配日月又曰懸象著明莫大乎日月易以道隂陽日月懸象乃天道之著明者不言日月何以明易道哉彖曰宜日中彖傳曰日中則昃月盈則食言日月也此觀象之㫖也參同契上觀乘

第四曰仲尼贊鴻蒙乾坤德洞虛稽古當元皇關雎建始初冠昏氣相紐元年乃芽滋聖人不虛生上觀顯天符天符有進退詘信以應時故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母立兆基消息應鍾律升降據斗樞三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔魄吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直于丙南下弦

二十三坤乙三三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦布列曜運移不失中○納甲之義漢京房云八卦分陰陽六位配五行光明四通效易立節魏伯陽闡明之然乾坤震巽艮兌六卦俱見未及坎離漢虞仲翔曰晦夕朔旦則坎象水流戊日中則離象火就己成戊己土位象于中日月相推而明生焉朱氏震曰坎坤體離乾體

乾坤壬癸會于北方乾以陽交坤而成坎所謂流戊也坤以陰交乾而成離所謂就己也戊陽土乾之中畫也己陰土坤之中畫也陽為實故月中有物陰為虛而白故日正中則成白晝也合觀之其義始備坎寄母體故晦之夕旦成坎離寄父體故朔之日中成離坎離乾坤之中故日月者天地之門陰陽之樞也彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

而况于人乎况于鬼神乎

豐之為卦震上離下内明外動以此進修何德業之不成帝王在上其明如日其威如雷光天之下无不振動政治之隆可知故為豐聖人設卦觀象即天道之消息驗人事之盛衰而察陰陽進退往來之時懸象著明莫大于日月而彖爻之辭繫焉合上下古今一乾坤之往來而已此消則彼長此虚則彼盈乾坤為消長之極泰否為消長之中復姤為消長之始自

一歲言之四月成乾而生姤十月成坤而生復得其中者正月之泰七月之否也消長之交也以一月言之朔日乾之始十五日成乾十六坤之始晦日成坤而處於朔望晦之中者八日之丁二十三日之丙也以一日之周言之日中為乾夜半為坤亦如是耳聖人繫豐以一月之象該歲日也豐上震下離以納甲觀離日在下震庚在上是三日哉生明象也長子繼體至三陽盛滿尚在過旬其日正長二上居四繼體

生龍躍而未飛寢昌寖熾亦猶歲之方春日之始晡名之曰豐不其然乎王者至此離明震動勤求治理由震至乾而光照天下矣其有憂之者以離日在下照未中天震庚在西光生未滿也然此時陽德方亨固不必憂若日在天上已過乎中月滿成乾甲納東方則日中月盈乃可憂耳養之于未盈持之于既泰是在知時彖傳曰尚大以月之震庚言也照天下以月之乾甲言也日月盈虛著乎天象而繫之卦辭可

以知易道矣繫辭傳曰通乎晝夜之道而知

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

取其威照並行之象

初九遇其配主雖旬无咎往有尚　象曰雖旬无咎過

旬災也

卦自泰來乾之下畫四為正應初未往而二上居四

四來居二則二者初之配主也不期而會曰遇配主

不因初而來故謂之遇當明之初生至十五成乾尚

越旬日不至有咎故往有尚大之慶也象傳曰過旬災月盈則食而有災矣泰三陽在内初爻往為震二爻往為兊三爻往則乾上坤下矣此盈虚消息之著明者可勿憂哉

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　象曰有孚發若信以發志也

離日在下光不及遠二以陰柔處之上震為萑葦蒙昧不明有豐其蔀之象離之中晝故曰日中上望二

陽如斗之柄二耦如斗為日中見斗之象往得疑疾者星月初明而雷電皆至離體外景内暗以此而往上无正應疑疾之得有由來矣然二之往欲應五耳因誤震為坎故疑若四上成坎則中寔有孚其志感發而相應乃為吉也象傳曰信以發志言坎離交也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎　象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九三在下卦之上故豐其沛古本作旆離火上畫炎上浮

動有旆之象三近震體上視五上二偶如四小星有見沬之象三四人位三與四並四在三左則右肱也折之則奇變爲偶上而成坎日月著明故无咎象傳曰不可大事微明之光豈可大事折而至終則艮丙下弦光將消矣故折其右而不用其終戒三之過中也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉　象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四在上體之下上覆二陰故亦爲豐蔀見斗之象四

非離體而曰日中以四震體受日之光也夷等夷也夷主謂五五為坤中畫四本乾中畫乃其等夷相應之主也四往遇之則成坎而吉矣然則何不云配主而變其文以初在本位曰配二已往四非本位也二五正應何以曰遇二不自二往而自四往故亦曰遇也初之遇主四來與初遇二之遇主二自四往而與五遇也象傳曰位不當幽不明震畫未中二陰在上也吉行自四之五日月著明得中行之吉矣

六五來章有慶譽吉　象曰六五之吉有慶也

六五爻主也而曰吉者以來章也離日在下四來成坎月受日光章何如之陰陽和水火交有慶有譽其吉可知象傳曰有慶非止六五之慶也變雷電之威為雨澤之沛向之折獄致刑者可以布徳施惠矣乃天下之慶也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歳不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

上六以坤土居卦之上是崇土木以自豐者以陰居陰蔀生其家又陰虛不實闚户固无所見張目亦寂无人徒有幽陰之氣而已坤體三畫皆虛故有三歲不覿之象凶可知矣象傳曰天際翔上爲天位翬飛鳥革翔于天際土木之豐極矣自藏晦日爲坤明入地中其誰見之○坤變震坤土加震木居卦之上故曰豐屋

䷷旅䷋時來否

旅小亨旅貞吉　彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅之為卦自否而來三陰在内三陽在外成功者退陽與陰已分主客之勢矣然上之三爻猶其本位也乾之五退而居三坤之三進而居五柔當應進之時不謂之旅而剛下居柔乃萍踪之寄耳三陰浸長小人道亨煢煢羈旅固難借一枝即不為旅者亦將繞樹无棲矣惟固守其貞庶其吉也蓋盛衰時也得喪命

也君子安于時命而不失其義理之正則居易以俟之道易之所以教人者與

聖人扶陽抑陰不欲言小之所以亨而曰旅小亨若複述彖辭者言時當旅則小者亨也又言是以小亨旅貞吉者言有此卦德故雖小亨而旅貞吉也旅小亨言旅之時旅貞吉言旅之義也然以旅言則柔中順剛而止于明處旅之道固善即以小人言三陰雖盛能柔中而順乎剛在外者不為侵陽之事止而麗

乎明在内者亦不進而有逼陽之嫌則小人可保其亨而君子終得其吉易為君子謀而小人亦未必不利也○凡卦五為在上居尊此不曰得中于上而曰外以主客言不以上下言也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火麗于木故風火為家人火寓于山故火山為旅旅而至于獄旅之至窮者也錢啓新云入而舉火于内者居家之人止而舉火于外者旅寓之人也明如火

慎如山君子所以用刑火留則延燒獄留則淹繫君子所以不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災　象曰旅瑣瑣志窮災也

六爻進退六位周流皆旅也故爻辭皆以旅言初六陰柔居下有侵陽之心而見小力弱不勝猥細故有瑣瑣取災之象象傳曰志窮災陰虛陽實故陽為資斧陰窮而貪初以陰柔在六二之下窮无所得而其志不已取災之道也

六二旅即次懷其資得童僕貞　象曰得童僕貞終无尤也

旅必有次三者旅之次也自否之五來次于三故以三為次六二柔中似能止者上近于三與旅之次密邇相即又二與五正應意亦相得故五挾中實之資來而二懷之并受寄其童僕逆旅主人可謂賢矣然三陰方長之時二亦將進所謂次者勢為二之所得旅其能久居此乎戒之以貞冀旅之得安也象傳曰

終无尤上為貞位在卦之終二與上易雷風之恒貞而无尤矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲　象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三本否之五自外之内而次于三舍中正之位為過剛之旅處艮山之上近離火之炎何為者哉三隂方長主勝客衰山高火烈焚次之災宜其及也二隂在一陽之下有童僕象焚次則旅去而童僕非其有矣

二宜貞而三貞厲者二以不逼陽為貞三則二陰在下而危也二陰虛雖懷其資而不得僅得其所喪之童僕而已象傳傷之而曰以旅與下者本在五而次于三故三自下而得中于外是以旅與下使上成離火之焚山自取之耳

九四旅于處得其資斧我心不快　象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四上二陽居外為客亦旅象也以在本位故為旅于

處而未行九三焚次童僕巳喪于二資斧並歸于四故四于處安坐以得之宜其快矣然脣亡齒寒虞將不臘見微知著者其心能快乎未得位者陽在内為主則得位在外為客不得位也

六五射雉一矢亡終以譽命　象曰終以譽命上逮也

外體本乾五來成離文明之鳥自下而上以射得之乾有三矣離得其二其一坎矢蓋焚次之旅巳亡之矣火在山上本无譽命惟上來居二則以多譽而成

巽命矣雷風之恒其為終事乎上在卦終離火炎上故象傳曰上逮也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶　象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

上九居旅之終處離之上焚巢之災知不免矣旅人五也三畫卦五為人位五自三來亦旅也或疑上九自笑自號故别之曰旅人五離之主焚巢之人也曷為先笑後號先笑以巢焚而鳥去也後號以離變而

牛喪也焚人之巢方以為快心喪巳之牛始悔其失計上固凶而五豈其利哉小人之害人而自害者大率如斯象傳曰終莫之聞蓋一小人方號而一小人又踵而為之矣其聞而知戒者誰哉

☴☴ 巽 ☴☴ 時來遯

巽小亨利有攸往利見大人

一陰伏于二陽之下氣乘虛入故為巽其象為風取其柔而善入也重之則為隨風卦自遯來大象成巽

二與四易為重巽天地之氣盛則重純則重八純卦皆氣之極盛而无雜者也巽處西南後天坤位風從地起坤之初畫也發于土囊之口其遯之象乎不崇朝而徧天下其巽之象乎聖人于此有戒心焉于遯曰亨于巽曰小亨遯四陽聚而四五有應小人有依附君子之心君子猶有亨道巽二陰分而上下无應小人有自立門戶之志小人已有亨道矣遯曰小利貞而巽曰利往利見者遯陰在下惡其進而侵陽巽

陰巳上巽其柔而順剛也風之為物遇陰則陰邪入遇陽則陽徳行利往利見申命行事皆陰而用之以陽也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽本乾體交坤為巽為天之命令天无言八風行而四時之氣變猶之言也重之則命令之申反復而周徧天心之愛物與王者之愛民同一丁寧告戒而萬

物于是乎齊巽之大用也以卦體觀之二五剛中而五得中正有陽剛中正之德而巽以出之則志得行而无阻格之患如巽風之和柔易入矣初四二柔爲巽之主而居二陽之下有巽順而无違忤天下无不可喻之人心此小之所以亨也以此攸往則初與四得見二五之大人可以无往不利矣人謂巽爲一陰用事而聖人曰剛巽曰順剛是巽風之行以陽德爲之主而陰凝散邪慝消乃用巽之善道也以卦變言

之則遜之六二位本中正四與互易而處其下是剛巽乎中正而六二上居心位其志得行又二往四而在五之下得見九五之大人皆小之所以亨也于義尤切

彖曰隨風巽君子以申命行事

隨風所以動物申命所以行事君子有不令而行之德而後有申命而行之事非剛巽中正而求柔之順剛不可得也徒感人以言其本淺矣

初六進退利武人之貞　象曰進退志疑也利武人之貞志治也

卦為隨風內巽初命也外巽申命也又外巽已出之命也內巽繼出之命也在巽之初為發號施令之始貴果決以昭信從若進退不果是示民以貳也不武甚矣武人之貞其即五之先庚後庚與初與四應而无剛德巽之進退患在志疑能以震行則志治矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　象曰紛若之吉

得中也

二上兩爻皆有巽在牀下之象合遯卦觀之其象始見巽之為象下一奇一耦牀也上一奇人也如人卧于牀之象二在遯之四合二三四成巽而下復有一耦是巽在牀下也再以本卦觀之上巽似人在牀而下又有一巽亦為巽在牀下故兩爻之取象同似人為陰邪所中而病卧于牀勢將不起幸四巽于中正而居二謹慎防維移他所以避之互體兌為口史巫

也又為倒兊故有用史巫紛若之象謹疾如此吉而无咎可以霍然矣四居上之下因巽乎中正而得居下卦之中故為得中中者剛柔不偏之謂也

九三頻巽吝　象曰頻巽之吝志窮也

三居巽體之上外體又巽故為頻巽猶震三曰震蘇蘇也然震三以震而行則恐懼修省而可无眚若巽之三質本過剛而居上下二巽之中為柔所制既不能令又不受命吝之道也志窮言心位陰虛而窮陽

剛之志无所施也

六四悔亡田獲三品　象曰田獲三品有功也

六四自貞之悔應有悔者能不與初陰為伍上而居四仍得其正故為悔亡二本在田上而之四互離為網罟為戈兵田之具也互離為雉互兌為羊巽體為雞田之品也風高則能落物故為田而能獲之象象傳曰有功蓋風在上則為功解愠阜財風之德也若初之進退風斯下矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉　象曰九五之吉位正中也

九五爻義虞仲翔云得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究為躁卦故无初有終震庚也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之終始故經舉甲庚于蠱彖巽五也捩風之為物陰氣所乘有聲无形走竅抵虚能散善侵陰之最為難制者也六子

中制之者惟雷乎奮迅之氣發而成聲搏擊所施无有潛伏而不散者天地感通之理人心剝復之幾固如是也且善念動則能思道味入則能動風雷為益雷風為恒風之與雷天道人事之大用也聖人于巽五發之示人以善用風雷也九五變則為蠱風疾也五得位處中能守其中正而不變故吉而悔亡无不利變則不貞而有悔矣震巽互為變者也震之究為蕃鮮變巽也巽之究為躁卦變震也故初失正終得

位而无初有終先庚三日外卦巽内卦震益也後庚三日内卦巽外卦震恒也不為山下有風之災而得雷風相與之吉武人之貞无不利矣此聖人繫爻之旨與

上九巽在牀下喪其資斧貞凶　象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九以陽剛居巽之上巽之究也故巽在牀下象與二同而吉凶則異陽畫中實為資斧下有巽風而陽

剛已亢風高實落則資斧喪而中實者虛矣下復則為武人之貞若固守不變雖正亦凶象傳曰上窮巽之究命之終也窮上而不知反其能久乎故又曰正乎凶也

䷹兌☱☱時來大壯

兌亨利貞

兌為口又為說說在心口吐納之人心喜說則氣舒而口開故說之象見于口然自說者兌而說人心者

亦兊兊非陽徳所宜隂柔主之重兊自大壯來虞仲翔云五之三也四陽充實氣暢達而外舒有喜説之意又二隂在上勢逼于陽柔媚求容亦説之象其大象本兊也至五來居三三上居五則二體皆兊内欲外誘交相牽引而陽徳不純矣陽舒則隂易侵情勝則邪易入故説雖有亨道而必利在貞固也

彖曰兊説也剛中而柔外説以利貞是以順乎天而應乎人説以先民民忘其勞説以犯難民忘其死説之大

民勸矣哉

兊說也人心義理之悅不在言語口舌故說去言為兊而兊所以為悅剛中柔外說之義也非道之說其中不剛失說之義矣必揆之天理而順徵之人心而應斯為說之貞好佚惡勞好生惡死民之情也縱欲狥情以為說說之不以道者也理義悅心則雖勞猶佚雖死猶生說至民勸說道之至大者乎○三之五順天之象五之三應人之象兊為毁折為附決陽君

陰民説在三忘勞之象説在上忘死之象

象曰麗澤兊君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益重兊之象與朋友講習義理以兊口説心説之至正者也

初九和兊吉　象曰和兊之吉行未疑也

説之道以无比无應為和初陽在下元善未漓物交未起二亦陽爻无私比也四亦剛正无容感也以此而説何所乖戾順天應人和之至矣其吉可知行未

疑言在初也

九二孚兊吉悔亡　象曰孚兊之吉信志也

九二在内體之中六三在上是陽剛中實而喜說外見者正彖所謂剛中而柔外也三自五來說不以道故為有悔惟二以中寔孚之則陰邪去而說得其正故為孚兊而其占吉而悔亡三之悔在心位之下二自下孚之而心乃无非道之說矣故象傳曰信志也

六三來兊凶　象曰來兊之凶位不當也

三本大壯之五來居于三而內之乾體成兌故曰來

兌陰柔不中正說不以道又在四心位之下以此自

說則為狥欲以此說人則為鮮仁其凶可知象傳曰

位不當以居心位之下而不中正也

九四商兌未寧介疾有喜　象曰九四之喜有慶也

四居心位內有兌口自下向之見可欲而動矣危微

之際商而未寧蓋四以陽居陰剛德未純下與三比

理欲交戰固不免也然兌之來非喜也疾也心其可

有疾乎嚴其介絶其來則无疾而有喜矣象傳變其辭曰有慶蓋喜猶係乎人而慶則純乎天也

九五孚于剝有厲　象曰孚于剝位正當也

大壯之三進而居五夬象也曰孚于剝何也著上六之罪狀也以為是乃剝碩果者耳得其主名則應夬而去之乃孚之何也曰此即夬之孚號有厲者也九五剛中非終與上為比者健而說決而和剛長乃終則剝陽者去而五之剛德全矣以說道決之說以犯

難民忘其死人知夬之為夬烏知兌之為夬乎哉故
象傳曰位正當也

上六引兌　象曰上六引兌未光也

六三兌在內內欲也上六兌在外外誘也三四五互巽內之兌也以巽入而後説之潛滋暗長隱微之兌也至在上則焜燿于耳目之前紛華靡麗出見而慕孟子曰物交物則引之而已矣外引而內亦來此疾非商兌者所能介其惟孚于剝者乎象傳曰未光陽

在上為光明孚則光光則无引之者矣

䷺渙　時來否

渙亨王假有廟利涉大川利貞　彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙之為卦自否而來方否之時天地不交天下无邦非有以渙之則上下否塞相率以至于剝耳故否之四曰有命五曰休否上曰傾否望其渙也何以渙之

三陰在下牽連固結進而逼陽三陽將日消日退王者之號令不行四海之人心已去猶人之一身陽浮于上下體痿痺不能運動非陽氣下行袪其陰寒勢將不起此否之用渙惟三陽漸次下復渙其羣陰以回天運而已觀之卦象乾之四下居于二適當坤體之中中天下而立定四海之民分陰之黨植泰之基也坤之中上而居四又爲坤體之初使乾元下得中位雖内象成坎而互體爲震雷動地中外卦成巽風

行天上由是陽德行地氣通而天地交矣此渙之大用也雋解與萃卦同失其義矣

復之道緩渙之道速復自下浸長微陽動于重泉渙則破其中堅轉機運于方寸四爲心位又爲乾元四下居二化否爲泰在王者之一心所謂德之流行速于置郵傳命也

剛來不窮向以坎水流行爲解似矣渙以自否之泰爲義泰之初九曰拔茅連茹一陽既復三陽氣類相同

必有彚征之吉故曰來而不窮柔得位上同向以居陰得正上順九五為解剛柔異質何以為同蓋一陰得位乎外下二陰亦將上而同之以成泰也萃之王假有廟指九五言此曰王乃在中非九五也四以乾之初畫下居坤中故曰在中新復之邦先立廟以格天心固邦本渙之首務也乗木有功亦用渙濟否之事也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

一陽在上為天位三四五互艮為丘享帝之象坎宗廟之位故為立廟享帝于圜丘立廟于坎地萃之孝享用牲王者合萬國之歡心以事先王渙之享帝立廟王者積一心之精誠以通幽穆事同而義各有當也

初六用拯馬壯吉　象曰初六之吉順也

下體本坤坤為牝馬順而不壯以剛居中則為美脊為亟心其中壯矣然一陰在上為下首一陰在下為

薄蹄馬取健行尤在乎足其如初之薄蹄何聖人慮陰之陷陽也故昜之曰用拯馬壯吉葢順而健行即所以拯之也

九二渙奔其机悔亡　象曰渙奔其机得願也

去國曰奔机與几同詩或授之几家語仰視榱桷俯察几筵祭祀之几也王者立廟則廟中設几筵以祭故虞仲翔謂爲廟中之机下耦畫爲足上覆一奇似机之象二本否之四下逼三陰故來奔而居二謂之

曰奔則載主辭墓而行所奔之地立廟以奉祀事王者則為壇以享帝此去國之禮也自悔之貞來而不窮故能悔亡彖傳曰得願天地交泰固所願也四來居二已得之矣

六三渙其躬无悔　象曰渙其躬志在外也

艮為躬否二三四互艮躬之象也因四來居二而三四五復互艮其躬渙矣三在水之上風之下不安其位而憣然自渙其躬上同于四陰陽交泰何悔之有

象傳曰志在外二上居心位其志在外故二陰隨志而上同躬之渙志渙之也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思　象曰渙其羣元吉光大也

三陰在内爲羣四下之二其羣渙矣九四乾之初晝本有元德交坤之中元德能亨何吉如之三四五互艮爲丘積土成丘渙羣之力也陰陽正配曰夷四在心位初者四之夷主也乃心之所思不在初而在二

蓋三陰當渙之時風雷之益下固不如心位之得中也坎體為月盛滿成乾故象傳曰光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎　象曰王居无咎正位也

五為尊位王者所居自奔机立廟而後以新造之邦為大號之渙申命行事王居不在五而在二矣殷周之遷國豈猶是亳邑之舊都邠岐之故土乎盤庚洛誥以謀則同以卜則協又何咎焉象傳曰正位王則正位在中而五亦正位居體帝乙歸妹洵為元吉矣匪

夷所思此之謂與

上九渙其血去逖出无咎　象曰渙其血遠害也

逖與惕同六三坎體為血九三乾體為惕否之三陰至是廟机已奔王居已渙所存者三耳上在卦終傾否之位寧係其私應而不知變計耶惟渙坎之血出乾之惕則三陽盡復而泰象成上能如是復何咎哉然則三之渙躬乃自渙其血也象傳曰遠害內之三陰一能拯馬一能渙丘惟三為害去其血遠害之道也

䷻節䷊時來泰

節亨苦節不可貞

節自泰來三陰三陽其氣適均然天地之氣盈虛无常非有以節之即生過中不均之患故其道貴節爲卦上坎下兌分乾之三以節坤五分坤之五以節乾三參伍以變盈虛有制此無有餘彼無不足節之道也以卦象觀之坎水流行兌澤納之容蓄有地非赴壑趨海而不知止宣洩以時非屯膏遏防而不能用

節之象也其來有源其出有節及物之功不窮是以能亨夫道者中而已矣節其過所以歸于中彼不知節者固失節之太過亦為苦節非適中久遠之道故不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

三五互易剛柔固分然柔分其五而剛分其三節之

中有道焉陽剛質也本也陰柔文也末也質具而文附本立而末從故分剛之三節其外之有餘分柔之五節其中之過感柔下居乾三不嫌于偏剛上居坤五乃得其中猶乾主始而坤作成之道也苦節道窮三上為貞位則山澤為損矣過而不節與節而仍過有同患焉坎險所以為限制為加憂為勞卦而説以行之本人情循天則禮和而至節乃不苦矣陽剛居五節之位也履中體正節之德也既有其位又有其

德制作禮樂而民信從節之通也天有四時剛柔相節過燠過寒乍燠乍寒則苦矣天地之數六十歲三百有六十而節卦適當上下經之六十爲爻三百六十合天地之數符四時之節也聖人觀節道以制度本坎水之行爲兌澤之止量入爲出以節民財時使薄斂以節民力不傷不害而節道得中矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

節說文曰竹約也竹名筍以其節均而有分限也聖

人截以為律而數度出德行成以節天下則天下无不受其節矣令觀澤上有水盈則溢平則鍾有節之象焉制之議之分剛柔而得其中節之用也

初九不出戶庭无咎　象曰不出戶庭知通塞也

內體本乾一陽上分當位而通兊澤受之二陽在下澤內之水也一陰在上澤上之隄也初居下體澤底連亘水鍾而不漏如居室然戶之內為戶庭門之內為門庭二為戶三為門初在戶內主蓄而不主出上

有一陽如單扉之戶故有不出戶庭之象節非主于不出也道之通塞存乎時地初處其塞以不出為節得節之宜矣夫何咎

九二不出門庭凶　象曰不出門庭凶失時極也

九二在初之上二陽浸長其水已盈又近兌口其時當出胡致堂云初兌體于時為酉闔戶之象二互震于時為卯闢戶之象何元子云九二无凶象曰不出門庭凶者反言之也言二宜出乎門庭也葢初二兩

爻一通一塞初之時當塞故不出而无咎二之時當通故不出而取凶節道貴乎得時初九于乾爲勿用九二于乾主利見唯其時也

六三不節若則嗟若无咎　象曰不節之嗟又誰咎也

六三兊口上開能宣而不能節隂柔不中正昧于啓閉之時故有不節而嗟之象然滿而不溢无竭澤之虞无決防之患故无咎象傳曰誰咎其口本然无所歸咎也澤口出水有聲故有嗟象

六四安節亨　象曰安節之亨承上道也

一陰在坎之下居陰得正承上之流而下注于澤无將无迎不滯不洩安節之象也其亨宜矣象傳曰承上道上有中正之主四居下而承流得坎之通矣

九五甘節吉往有尚　象曰甘節之吉居位中也

以乾之三往坤之五互亦艮土稼穡作甘中正之味五其有焉當位以節中正以通禮樂制度為世法則五以甘為節天下亦受其節而甘之往而有尚其吉

宜矣彖傳曰居位中以明五之往乃自三往五居位之中非自五他往也

上六苦節貞凶悔亡　象曰苦節貞凶其道窮也

上六居坎之上坎水下行在其上者惟扃鑰閉塞而已下又互艮以險極而處艮山之上限制嚴峻苦節之象固守不變是絶物也故雖正亦凶以其刻苦自節故得悔亡象傳曰道窮節至于無可節則節之道窮矣節道所以貴于中正也

䷼ 中孚 ䷼ 時來遯

中孚豚魚吉利涉大川利貞 彖曰中孚柔在内而剛得中説而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

孚説文云卵孚也從爪從子朱子云中孚與小過都是有飛鳥之象中孚是箇卵象是鳥之未出殼底孚亦是那膜字意思所以卦中都説鳴鶴翰音之類又云豚魚吉這卦中須見得有箇豚魚之象虞仲翔謂

訟四之初也豚魚謂三四也艮為山陸豚所處三為兊澤魚所在朱子發曰中孚六四即訟坎之初坎為豕其初為豚以此推之豚魚為二物謂為江豚者誤也凡卦中言孚者皆有坎象坎為中實陽實則能孚而陰應之故陰陽相比得坎半體者亦稱孚若陽與陽彼此皆實无所事孚矣卦名中孚自訟而來上巽一陰在下五孚之下兊一陰在上二孚之合二體言則所孚者皆在中故曰中孚又以象言外剛如卵殼

内柔如卵中未化之子上下四陽合而抱之亦為中孚孚則以陽感隂而使其自化也君子之至誠動物下至昆蟲草木无不感通而咸若有如是矣

二隂在内陽剛得中二説而五巽内説而外巽得感孚之道以此為孚可以化邦矣合四陽之力而惟隂是孚至翰音登天而孚者乃化故曰惟天下至誠為能化信之至也豚魚之吉豈易言乎訟下體坎四之初為涉川内外皆貞其中乃孚應天則孚而為乾矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

未決而議允說之義既決而緩巽順之義議則巽入而得其情緩則允說而寛其辟獄與死允秋之肅議與緩巽風之和

初九虞吉有他不燕　象曰初九虞吉志未變也

孚本在下九自四來而易置之使得上就剛中之五而已自下藉之其慮度綢繆者甚周可得吉矣而初之心未已也時時虞備虞有他虞而不敢燕安自處恩

斯勤斯育子之閔斯在初已如是矣象傳曰志未變非初之志未變乃志在四也四未變而初敢燕耶

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 象曰其子和之中心願也

內本坎體四自初往則三四皆二之子也坎如小過有飛鳥之象在下則不飛而伏三四五互艮二在艮山下爲陰兌口爲鳴故有鳴鶴在陰之象三四本其同體二三四互震亦同體一體則相應故有鳴鶴子

和之象陽剛得中好爵也爵者雀也其鳴節節足足故象其形為酌器大夫以上與燕享然後賜爵因謂命秩為爵夫式穀似之凡物皆願子之肖已況剛中之鶴鳴應律舞應節尤非節節足足者比乎靡與縻同鳥之抱子綢繆繾綣旦夕不離有縻之意二之誠信如是口之所鳴乃其中心之願邦可化天地可動而其子有不孚者乎

六三得敵或鼓或罷或泣或歌　象曰或鼓或罷位不

當也

三本坎體變爲兌口中互震艮得氣不純孚之難化者也四與三俱陰四自初來本同體而爲二體故曰得敵鼓鼓其翅互震故鼓互艮故罷坎爲加憂故泣兌口爲說故歌陰柔不中正其位不當故有此象小人在君子之前其忌嫉變幻之狀亦猶是耳然君子不以其難孚而棄之好爵之縻失其精誠膠固不解以說以巽而俟其自化則信及豚魚之義也

六四月幾望馬匹亡无咎　象曰馬匹亡絶類上也

月至望成乾四將孚而化乾幾望之象也訟之外體本乾爲馬四本坎之初則游蹄之馬兩馬爲匹四變乾則有乾无坎止一馬而匹亡矣六四居隂得正上近九五故易感孚无咎之道也象傳以絶類上釋之四與三類絶類而上上應乎天四之謂與

九五有孚攣如无咎　象曰有孚攣如位正當也

何元子云九五九二同德相應包裹二隂以成中孚

上維下繫若固結之而不可解巽體為繩互艮為手攣之象也此卦中虛而二五中寔五又為之主則使一卦六爻如一氣然而靡不為之用者惟九五也二在下故曰靡五在上故曰攣誠信感孚一體相聯毫无間隔可以致豚魚之吉而得化邦之效又何咎乎二中體居下其孚也難五中體居上其孚也易二之靡父孚其子其辭纏綿五之攣君孚其民其德深厚

象傳一曰中心願一曰位正當其以此與

上九翰音登于天貞凶　象曰翰音登于天何可長也

居卦之上為孚之終四當其時固已應天即三之兌口亦化其鼓罷而為翰變其歌泣而成音飛鳴以登天之象然三之登天非應天也與上互易乃兌口之向天也以陰柔不中正之質終不能得好爵之縻則牽其鴂舌之音戾天以成夬象而已孚號之凶其可長乎世有小人至君子不得已而為四凶之放真豚魚之不若者耳在聖人繫卦之意本欲孚二陰以成

純乾而勢終不能變而為夬固有所不得已也

小過　時來臨

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

卦至中孚陰在陽中猶可孚也至小過而陽在陰中其象似坎四陰合力陷陽而陽不可支矣中孚剛得中剛用事小過柔得中柔用事陽困于中不得其平而有晉聖人于音之上下而示人以升降轉移之機

焉小過本臨二陽浸長其氣方盛積而三陽為泰四陽為壯由夬而乾皆陽自下長陰未嘗降而下也陽不長而升則凌虛而上猶鳥之飛空而陰得下侵授之以柄陽且坐困其中矣是小者過也陽為之也小者既亨君子處之惟利在貞固而已可小事不可大事貞之道也聖人仰觀飛鳥而得其象二陽為身四陰為翼鳥之飛也以翼而身隨之身不得為政也但遺之音而已周省貞云小過輕重內外倒置象鳥之

飛其權盡歸于翼矣何元子云上卦震為鳴約象兊為口下卦艮為止橫飛之鳥其勢迅疾身雖飛過而其音聲止于所鳴之處尚留遺于人耳陶詩所云來雁有遺聲是也然鳥之飛鳴率乎性因乎時飛而上上而不止則化以上而消也飛而下下而能止則學以下而長也鳴而上其音哀厲噍殺之聲也鳴而下其音睍睆和平之響也君子聽之可以知陰陽升降之理矣不宜上宜下為陽謀也陽无端而上以成小

過其可上而不下乎能下則大者吉矣

彖曰小過小者過而亨也過以時貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小者既過何以能亨物過盛則將衰是亦陽德可亨之時也一陽在內卦之上尚居亨位君子當過之時小人道長道在貞固心愈劼毖守愈堅確時過而我亦以過行之也夫過非以多寡計六十四卦中一陽

二陽之卦多矣得中得位則一陽非少不得中得位則四陰五陰非多惟小過則數既不均而柔得中剛失位力亦不敵乃為過也古人內事用柔日外事用剛日稽疑作內則吉作外則凶此小事大事用柔用剛之道也君子于小過之時宜小而不宜大用柔而不用剛亦率是道而已上何以逆下何以順浮陽上行則日消歸根復命則日長順逆之理也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉

雷在地則豫雷在山則過山上有雷其本已離其勢不繼將散于空耳過恭過哀過儉君子因時之過而敦本崇實所以抑其上而就下也

初六飛鳥以凶　象曰飛鳥以凶不可如何也

四陰皆挾陽以飛上而不下者也其位復有不同何元子云四陰據用事之地其翼也二陽囚于內其腹背也翼欲往腹背不能止翼欲止腹背不能作也故

飛鳥之制在翼初二五上皆翼也獨初上言之何也
飛鳥不在翼而在翰翰者翼之鋭也初上則其翰也
又初上變則兩體皆成離離為飛鳥故獨于兩爻稱
飛鳥其論精矣第卦以二五為得中用事則鳥之飛
在翰而以之者翼也二五不與翼初上之翰垂矣故
初上之飛必歸獄于二五之主使也象傳曰不可如
何初在下柔翰也其如二以之何非其罪而凶不免
小人之好為人用者有如是夫

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　象曰不及其君臣不可過也

象義以小者過盛爲言象義以過往爲言物過盛則當過而往矣位有上下而尊卑定二以隂柔在下以一家言三其父四其祖也以爵位言五其君四其臣也乃敢恃其黨類爲不逞之謀乎惟速飛而過之則四下之二二上之四外體成坤而遇其妣親親之道全矣二往居四在五之下不及其君而過其臣尊尊

之義得矣由是上坤下巽地風為升過而能改无咎之道也象傳曰臣不可過四在臣位過而上則及其君矣

九三弗過防之從或戕之凶　象曰從或戕之凶如何也

二陽陷四陰之中處重險之地不能固守勢必過而之上三之過欲過四而上也虛陽愈浮乃自趨消退耳故戒之以弗過惟以艮止之力下防二陰不至受

其侵逼斯貞固之道也倘自處稍疎防閑不密陰邪乘間而入則戕之者至其凶甚矣蓋三四二陽三猶未離乎貞四已離而之悔故四之利貞利在遇三之利貞利在防惟三能防而不為所戕則二過而遇四也吉凶之介在上下往來而已故曰吉凶悔吝生乎動也象傳曰凶如何為三危之也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四雖困于陰中有三在下陰之戕害未遽及已下與二易心德可亨故為无咎勿過遇之仍六二爻辭言二為三所防不受其戕必上而過祖四固不可過而上往惟俟二來而與之遇則可下而居二矣然震體決躁故又戒以往則危厲必宜戒儆又處宜下之時勿用固守其位以為永貞二來遇則已亦下而居二地風成升小過之所以亨也象傳曰位不當以在四也終不可長上逆也三四同處小過一艮止一震

動性情不同一宜防一宜遇地位不同聖人繫辭因人因地因時其義精其旨遠矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　象曰密雲不雨已上也

卦之大象似坎坎為水三四五互兊澤中之水上震下艮山上有雷亦有雨象然上震動而下艮止澤水不流下又互巽巽風能散故為密雲不雨之象兊居正西故曰西郊夫有雨象而不雨者以大象似坎實

未成坎而離鳥猶飛也三為公位二在艮山之下中
虛為穴三弋取之則成坎體雷水為解而雷雨大作
矣夫弋小事也弋取在穴之鳥物之小者也然合乎
不宜上宜下之機而小之過者已解非以小事而成
大事因小過而得大吉與彖傳曰已上四上之五三
下之二俱成坎象然五為已上不若三之宜下也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚　象曰弗遇過
之已亢也

飛而至上其高極矣在其下者可使彼下而過我我上而過彼乎上震體動極戾天之性未已也鳥之飛也以巽翼之飛也以翰翰飛登天鳥麗之而上凶其可免耶鳥本无凶離之而凶陽本无凶亦麗之而凶矣自外至曰災自己作曰眚人歸罪于上六聖人特原情以斷之鳥之飛自作也離之而飛鳥不可如何外至也象傳曰已亢知其亢則不宜上宜下矣

䷾既濟䷊時來泰

既濟亨小利貞初吉終亂

泰否乾坤合也既未濟坎離合也合而交則爲泰既濟合而不交則爲否未濟故既濟之象似泰未濟之象似否然既濟似泰而泰之二五易否之兆形矣未濟似否而否之二五易泰之機見矣是泰否者乾坤之中而既未濟泰否之始也聖人以終六十四卦易道所以无窮與

濟涉水也坎離並用而卦以濟名非言涉水也卦自

泰來乾二之五也乾坤交為泰乾坤各以中交為既濟卦至此二氣平六府治天道應于上人事成于下極治之象也而聖人有憂之繫辭曰亨小利貞初吉終亂此亦憂盛危明之心而見微知著實有其象也泰之彖曰小往大來否之彖曰大往小來讀易者可以悟矣

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

楊廷秀曰泰天地之明交也既濟水火之明交而天地之互交也故泰者既濟之純既濟者泰之雜也自泰之外孰有如既濟之吉亨者火炎上也降而居下水潤下也騰而居上此水火之明交也初與三五皆乾分而下于三陰二四與上皆坤分而上于三陽此天地之互交也天地通氣水火濟飪此其為既濟與象曰亨小利貞傳何以曰小者亨泰三陽在內陽德方亨既濟則乾二往五坤五之二柔在內而得中

操用事之權據方興之位非小者亨乎泰三陰居利貞之位既濟則坤五下居乾二大往小來之機已動小者不貞勢將來下是君子道消小人道長矣小貞則安于外内體二陽未動尚不至變而為否小之貞大之福也故小利于貞也傳復申之謂剛柔皆正而當位能各守其正依然治平之象小宜貞而大亦宜貞皆扶陽抑隂修吉悖凶之旨也然天道循環人事往復柔已在内得中陽必往而之外初雖成既濟之

吉終必致否塞之亂其道必至于窮故又曰思患而豫防之終止者陽極于上則止而窮矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

錢啓新云火之上非水之所可在水在火上水不滅火火不涸水以氣交相為濟既濟之象君子以思患而豫防之方得其相濟之用即思其相射之患聖人无時不思患豫防患從陰生防以陽用特于既濟之初吉終亂發其義耳

初九曳其輪濡其尾无咎　象曰曳其輪義无咎也

三陽在内共成吉亨二忽有逺行車已駕矣初與三所不顧也初留之不可乃自後而曳其輪至濡尾而不恤二雖去不反顧初其何以為心聖人觀其象而傷之以婚媾之故而失泰交之朋者二也初何咎焉象傳明之以義見初為泰計非為私計也○泰二五交為既濟二三四互坎為車輪初在下為曳為尾坎水為濡

六二婦喪其茀勿逐七日得　象曰七日得以中道也

六二本泰之五以帝乙歸妹下而為離配坎為婦婦以貴行其茀所自有也執茀者誰四與上也執茀者未及隨而茀亦不至喪其茀矣然貴者已行茀將焉往勿逐自得自已至乙待之七日耳象傳明之曰以中道貴者在中茀在前後其有不得者乎天道升降理本自然聖人于此爻發之微矣哉○詩翟茀以朝婦人出門乘車必以茀離為雉又為文明茀象

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用　象曰三年克之憊也

中行已尚乾體已虛至九三而既濟之象成矣誰敗我國事者非鬼方耶先天之坤後天之坎極北之境也夏行北陸離火正炎離為戈兵是用征伐其高宗中興之事與然水本克火還用火克功必積久而成師必丈人乃吉三年克之小人勿用其道得矣象傳明之曰憊非師老財匱之謂也維彼鬼方炎威之所

不至王化之所不行豈薄伐之施即為膚功之奏者哉三年為期聖人為斯民治安計不得已也三居水火之交烹飪調燮之位故有伐象

六四繻有衣袽終日戒　象曰終日戒有所疑也

六四當坎離之間見五已之二亦欲下而應初水寒火燠氣候不齊故其治裝也既欲禦寒又思備暑繻有衣袽蓋不冬不夏之服也陰柔之質心志猶豫終日戒行而仍未決其象如此象傳曰有所疑地介寒

㷮欲行未行非疑而何○繻羅繻宜夏袽絮袽宜冬漢註以繻為濡謂袽為塞舟漏之敗絮因卦名濟遂以涉濟釋之今按六爻俱无涉濟之辭亦鑿矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰日也西鄰月也坤為牛夏祭曰禴卦本泰來內乾外坤自乾之二往坤成坎坤之五來乾成離是上卦之坎自東鄰而往殺坤之牛下卦之離自西鄰而

來爲夏之禴故東西鄰不以現在日月言而原其所從來言之殺牛冬祭坎也禴夏祭離也冬祭之豊不如夏祭之薄實受其福小往大來之義也象傳恐人疑爻辭之美九五也故明之曰時時當禴祭則西鄰爲離可知五不如二之得時也又曰吉大來蓋三陽相繼而往則四上二陰亦牽連而下以居內體是吉因大往而來也此象傳之所以言小者亨也

上六濡其首厲　象曰濡其首厲何可久也

水以火而濟水盛則溢月以日為光月盈則食上六處既濟之終當盛滿之地故有濡其首之象用九以无首為吉用六以濡首為厲謂天下已定而溺于宴安危亡无日矣象傳曰何可久其初吉終亂之戒與

䷿ 未濟 ䷋ 時來否

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟之卦自否而來天地不交氣已否塞外乾之五下而居二內坤之二上而居五天地各以中畫交有

上下相濟之意然火上水下不相為用故為未濟一陽在内天氣下行一陰在上地氣上達有亨之道狐陰類也坎為狐小狐以二柔言他卦以陽剛出險為濟此以柔爻上往為濟柔往外則剛來内坎險去泰象成矣故言狐以别于剛汔濟濡尾濟而未出二雖往五得中而初在坎下三在坎中尚未出也无攸利非言狐也狐未濟則陰柔在内陽剛不復无所利也

雜卦傳曰未濟男之窮其以此與

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

卦之二五皆得中彖傳獨以柔得中言以剛下居二尚陷二陰之中柔上居五獨得濟險之位也柔得中則下二柔亦將聯翩而上雖未出中已幾于濟矣狐幾濟而濡尾初在坎下也狐之濟也以尾尾濡以柔而不剛也天地之氣一終一始遞嬗而交濟乾為陽之終姤續之坤為陰之終復續之續其終則終始循

環剛柔之運行不息所以成相濟之美否之二陽在上終也五來居二初尚隂柔乾元未復終而无始故為不續終然豈終于未濟哉三陽皆居隂三隂皆位陽六爻雖不當位而剛柔相應同力合濟之道已得變否為泰在剛能知始以續終則尾不濡而剛乃利耳六十四卦之終聖人以剛柔相濟之義言之此乾坤所以不倣而至誠所以无息也至哉言乎

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火物也水北火南方也水上火下則濟火上水下則未濟顧辨而居之何如耳君子于此其既濟則思患豫防其未濟則辨物居方蓋其慎也六十四卦三百八十四爻其爲物與方多矣類聚羣分而吉凶生體易之君子何所不用其慎哉

初六濡其尾吝　象曰濡其尾亦不知極也

初六陰柔在下二其同類已上而得中初欲隨之見險不進汔濟而濡其尾亦可羞矣柔懦之夫甘居下

流固知是也象傳曰不知極物極則反故終則始續
陽極將復之時初宜往矣乃濡滯不行可謂知極者
乎初宜知極知止之功上宜知節得中之謂極者事
理當然之則也

九二曳其輪貞吉　象曰九二貞吉中以行正也

二自五來得卦之中攬轡登車有澄清天下之志而
上下二陰陷之曳其輪而不進然二爲內卦之主宜
貞固自守以待二陽下復則朋來而獲吉矣卦之三

陽失位未能得正二之貞吉以得中而能正者正從中出尤為盡善故象傳申言之

六三未濟征凶利涉大川　象曰未濟征凶位不當也

六三在坎體之上三四五互坎既在重險之中又下坎水之上離火復處水火之際陰柔之人其何以堪卦名未濟此其最矣進而至四山下有風其凶可知利涉大川其血去惕出時乎象傳曰位不當當位則變剛而利涉矣○重坎為大川往與上交上震下巽

木道乃行

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國　象曰貞吉悔亡志行也

四本乾體又在下畫乾之震也在外為悔自外之内則貞而得吉其悔亦亡然自三陽上往下為羣陰所居乃鬼方也炎上之火非可下攻雷以動之伐乃必克用長子之師行三年之賞蓋功不可速成也象傳申之曰志行在心為志心德之元動而下初以震行

也○坤為國邑否下本坤三陽下復則為大國矣重陰在下非元不足以復之故曰復德之本也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉　象曰君子之光其暉吉也

六五自内之外宜有悔者貞固不變則吉而无悔聖人仰觀于天離日在上坎月在下月之與日盈虛應節卦之象也坎離交則月受日光陰陽交則坎成乾體君子之光盈而有孚之吉至矣懸象著明知日月

者其知易乎象傳明之曰暉近日為暉及物為光月魄生光日暉之吉也乾三為君子陽長至三乾體乃就故稱君子之光五為離主故合全體言之
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是　象曰飲酒濡首亦不知節也
日月往來其光相孚盈虛以時朓朒有度坎酒離飲而乾體大明何咎之有未濟之卦坎上離下月近日遠爻至上九離體將盡自下望之見月而不見日飲

酒濡首之象也隂能侵陽月能濡日日月同度則月未生光而孚月之光已失矣君子觀象于天知隂陽之可孚而不可濡也理欲存亡之幾微矣哉象傳明之曰不知節日月有明視乎其節初之濡尾吝而光虧上之濡首晦而光蝕小狐之害君子之過也上下經之終聖人特以節言知節則知時知時則知中不偏不倚發而中節隂陽之義配乎日月天地有節故日月不過而四時不忒君子法之以自強不息

周易淺釋卷四

周易淺釋跋

補堂先生之于易也幼從塾師受本義初見卷首諸圖別繪于紙出入觀玩既冠益治之遂以易為學官高才生後成進士出合河孫公之門孫公海内大儒提唱正學先生從論性天有契益專意研求易道自改庶常歴中外公退即獨坐默閲徐氏經解惟在秋曹及粤臬時日夜以刑獄為急暫輟耳既移南方得易象正三易洞璣周易訂詁益氾濫諸家之説思為一書以惠學者偶

有所得隨手劄記庚午朝京師歸監省試卒卒無暇其明年撫閲葢三歳矣境内晏然漸以無事于是萃其向所記者重為編撰自尅兩日釋一卦然日見官屬閲文書又或校射處囚往來報謁三日不能成者有矣則夜然燭補完之是夏旱禱羣望者逾月先生齋居焦灼申旦不寐釋易最多槁凡數改舊所得者什不存三晨出童子挈書橐從後賔客或諫阻先生笑不應嘗曰吾讀易三十年近始有所見吾釋易唯從時來入手唯求大

文字字箸實吾嗜易玩索日有味覺世間一切無逾此樂者未幾福安大水往省賑旅視漳泉海防歸而疾作然釋易益勤今春疾甚語余曰吾未釋者獨乾坤二卦然淡辰病臥心靜悟乾坤包六十二卦祧上歷歷體會觸處皆是倘旦暮死必為作序述我半世苦心又語同里戚仍夫祖修曰吾所釋尚易之淺者竊欲觀其深而今不可得矣可名曰周易淺釋未成稿屬兒子呈合河師定之否目以瞑也於乎先生于易可謂知之深而好之

篤者矣其用力勤而必欲自致理道之塗為不可及也
先生所與講易者金匱錢予齡廣仁南滙喬瓶城廷選
顧餘菴宏休寧潘松谷偉同里戚君門人福唐林師實
廸光而余之闇陋亦時與焉先生没興泉白憲副願刋
行林君校訖即計偕北上憲副以書請定于孫公而余
為述之如此其書雖未成其苦心可以質天下後世之
學者矣乾隆壬申莫春既望雲間後學沈大成學子謹
識

是書也先生去年四月既成學庸講義爲之至今年二月易簀之前夕絶筆者也初先生注屯蒙至剥復諸卦授光示曰易學言象者以穿鑿而象亡談理者以附會而理晦所幸孔子十翼佑啓後人因傳味經十得六七惟傳義精微探索不易耳余於彖爻詞偶疏其意冀學者於此有牖可入非敢擬注疏也又曰彖多言象而爻在其中爻多言變而象在其中不明時來不知卦之來處不求爻變不知卦之去處則係詞皆落空不過就其

字義解釋虛詞耳況卦爻無所不包舊說一槩講入身心政治上去遺却許多道理不如就其淺處說而深微亦可通此區區注易之意也今先生歿既成六十二卦興泉憲副白公素愛民誨士與先生同有功于吾閩者將以書請定於大司空合河孫公然後授梓時先生之執雲間沈君學子同里戚君仍夫彙遺稿付光校之見先生自顔是書曰淺釋嗚呼先生之作是書與名是書也羽翼經傳開示來學之心已弗及自序以明於世然

觀先生疇昔之言其亦大略可覩矣校既畢爰述之而不禁潸然云乾隆壬申三月望後受業福唐林迪光謹識

